DIBUJAR, PROYECTAR (XXXIX)

EXTRAÑEZA (1)

por

JAVIER SEGUÍ DE LA RIVA

CUADERNOS
DEL INSTITUTO
JUAN DE HERRERA
DE LA *ESCUELA DE*
ARQUITECTURA
DE MADRID

5-34-67

DIBUJAR, PROYECTAR (XXXIX)

EXTRAÑEZA (1)

por

JAVIER SEGUÍ DE LA RIVA

CUADERNOS
DEL INSTITUTO
JUAN DE HERRERA
DE LA *ESCUELA DE*
ARQUITECTURA
DE MADRID

5-34-67

C U A D E R N O S
D E L I N S T I T U T O
J U A N D E H E R R E R A

NUMERACIÓN

2 Área
51 Autor
09 Ordinal de cuaderno (del autor)

TEMAS

1 ESTRUCTURAS
2 CONSTRUCCIÓN
3 FÍSICA Y MATEMÁTICAS
4 TEORÍA
5 GEOMETRÍA Y DIBUJO
6 PROYECTOS
7 URBANISMO
8 RESTAURACIÓN
0 VARIOS

Dibujar, proyectar (XXXIX)
Extrañeza (1)

Instituto Juan de Herrera.
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
Gestión y portada: Almudena Gil Sancho.
CUADERNO 345.01 / 5-34-67
ISBN-13: 978-84-9728-386-1
Depósito Legal: M-46497-2011

Dibujar, proyectar XXXIX
Extrañeza (1)

1. M. Foucault. "Discurso y verdad en la antigua Grecia" (1) (27-05-05)

Paidós, Barcelona 2004

El grado cero de las figuras retóricas

Parresia

La parresia. Franqueza al hablar.
Hablar con libertad...
Madrid: 1993-2008
Parresiastés es el que utiliza la parresia... alguien que dice verdad (que dice la verdad), que fabrica la verdad al decir). Que hace del decir verdad.

*

"El grado cero de las figuras retóricas se produce cuando se habla sin planeamientos previos, cuando no se busca mas que el pleno decir que, diciendo, funda la verdad al margen de su articulación organizativa".
En esta indicación Foucault presenta este grado cero como la inmersión en la espontaneidad arriesgada que no calcula nada, a la búsqueda del ajuste entre lo dicho y lo que desencadena el decircomo totalidad.

*

A Foucault le gustaba el trabajo en equipo, la investigación colectiva.
"Parto de un problema en los términos en que se plantea actualmente e intento hacer su genealogía; genealogía quiere decir que yo mismo lo analizo (buscando sus raíces) desde la cuestión presente."
La reflexión siempre es así, aunque a falta de una buena genealogía se haga una aceptable anatomía.
(M. Foucault, "El cuidado de la verdad", en Estética, ética y hermenéutica, Barcelona, Paidós,. 1999)
Experiencia es correlación, dentro de una cultura, entre campos de saber, tipos de normatividad y formas de subjetividad.
(M. Foucault, "El uso de los placeres". Historia de la sexualidad II, Siglo XXI Editores, 1986).
Formas y modalidades en que el individuo se constituye y se reconoce como sujeto (atado, implicado).
En el estudio de la sexualidad (los placeres sexuales), Foucault encontró las practicas de sí (estética de la existencia) como factores problematizadores de la acción sexual.
Las técnicas de sí suponen que la existencia del individuo debe de entenderse como una obra de arte que requiere un aprendizaje detallado.
El cuidado de sí es una tarea ardua, terapéutica que supone el cuidado del y con el lenguaje.
La parresia supone que el sujeto de la enunciación y el de la conducta se encuentren y coincidan. La tarea general tiene que ver sobre todo con la catarsis y con la lucha por la verdad: que implica a su vez un estilo de vida que acredita la libertad del decir, que es el valor de decir.
En esta búsqueda aparece la parresia como el decir verdadero, sincero y arriesgado que es central en el pensamiento moral y político grecorromano.
La parresia se enfrentó a la profecía, la sabiduría y la retórica. La retórica venció a la parresia pero esta se consagró como un modo de hacer filosofía (un modo de vida en pos de la filosofía).

2. M. Foucault. "El pensamiento del afuera" (31-05-05)

(Pre-textos, 1993)

La literatura no pertenece a la interiorización, se trata de un transito al afuera: el lenguaje escapa al modo de ser del discurso -(a la dinastía de la representación). Y la palabra literatura se desarrolla a partir de si misma, formando una red.
Lenguaje alejándose lo más posible de si mismo.
El sujeto de la literatura es el vacío en que se encuentra su espacio cuando se enuncia en la desnudez del "hablo".
"Hablo" funciona a contrapelo del "pienso". Exterioridad donde desaparece el sujeto que habla.
El ser del lenguaje no aparece por si mísmo más que en la desaparición del sujeto.
[Hiancia -Lacan- que contiene hiatos. Grietas, aberturas -discontinuidades- perdidas].
Hay un pensamiento fuera de toda subjetividad que lleva a su ausencia. Mantenido en el umbral de la

positividad para encontrar el espacio vacío que le sirve de lugar.

Pensamiento del afuera - del hacer que flota en la acción tensada por el imaginario destructor.

Tiene que ver con la teología negativa, que busca ponerse fuera de sí y acaba envuelta y recogida en la interioridad resplandeciente de un pensamiento que es ser y palabra (Discurso) incluso si es, más allá del lenguaje, silencio.

Vacío resplandeciente que, de adentro, resuena e *inunda el afuera. Afuera que desgarra y aniquila el adentro.*

Sade y Holderin reconocen este pensamiento.
Sade sólo deja que hable la desnudez del deseo (deseo impersonal .. .).
Holderin canta la ausencia resplandeciente de los dioses.

El afuera es *el murmullo indefinido de las palabras (del discurso) donde palpita el deseo (Sade) y la tendencia* a *la desaparición de un lenguaje definitivo.*
Indefinición del murmullo y transparencia de la definición.

Nietzsche descubre que la metafísica es gramática tematizada.
Mallarmé ve el lenguaje como el movimiento en que desaparece aquel que habla.
Artaud. Lenguaje desatado en violencia.
El pensamiento del afuera es el pensamiento que abandona la interioridad salmodiante de la conciencia.

La culpa instaura la interioridad. El miedo, la vacilación, la defensa, la represión. Tiempo que acecha, traición, ilusión de ocultamiento.

Bataille hace un discurso del límite, de la trasgresión.
Klossowski acomete la experiencia del doble, de la multiplicación demente y teatral del yo.
Blanchot es un testigo de este pensamiento.
El discurso reflexivo puede devolver la experiencia del afuera a la dimensión de la interioridad.
También es peligrosa la ficción.
La experiencia del afuera es experiencia del cuerpo, del espacio, de los límites de la voluntad, de la presencia del otro.
Para instalarse en el pensamiento del afuera hay que reconvertir el lenguaje reflexivo. Hay que dirigirlo hacia un extremo en que necesite refutarse constantemente hasta no ser la positividad que lo contiene sino el vacío en el que va a desaparecer (en el rumor) en el silencio que no es intimidad sino puro afuera donde las palabras se despliegan indefinidamente.
Nunca más la mente a la conquista laboriosa de su unidad, sino en la erosión indefinida del afuera.
No una palabra, apenas un murmullo, un escalofrío, menos que el silencio, menos que el abismo del vacío. Una palabra a mi alcance.
Vacío donde anida la luz deslumbrante de la tensión activa (la del Zohar).
A la ficción también se le pide una tensión que deje de buscar el brillo de las imágenes y se ocupe de desatarlas, de encontrar su transparencia hasta hacerlas explotar en lo inimaginable.
Transformar las imágenes en inimaginables, buscar sus intersticios, el vacío que las rodea.

3. Michel Foucault. "Espacios diferentes". En: *Estética, ética y hermenéutica* (07-06-05)

(Paidós, 1999)

La pasión del XIX fue la historia. El mito del XIX fue el segundo principio de la termodinámica.
Ahora es la época del espacio (1967).
Estamos en la época de lo simultáneo, de la yuxtaposición, lo próximo, lo lejano, lo contiguo. El mundo se experiencia como una red qúe enlaza puntos.
El estructuralismo es el esfuerzo por establecer relaciones que yuxtaponen diferentes tiempos, en forma de oposiciones e implicaciones que producen configuraciones. No niega el tiempo, pero lo trata de manera especial.
El espacio tiene una historia (entrecruzada con la historia del tiempo). En la Edad Media había un conjunto jerarquizado de lugares (sagrados, profanos, protegidos, urbanos, supracelestes, celestes y terrestres). Esto es el espacio medieval: espacio de localización.

Galileo abrió este espacio dándole una dimensión infinita de extensión y apertura.
El lugar de la Edad Media se disuelve en la extensión. En el XVII la extensión sustituye a la localización.
Hoy el emplazamiento sustituye a la extensión. Emplazamiento son relaciones de vecindad. Entre puntos o elementos (series) (información almacenada, localización de elementos).
Emplazamiento es número de elementos, vecindad, circulación, localización, clasificación.

Ciudad y *habitáculo son emplazamientos donde ocurren historias, dinamicidades narrables. La ciudad es una red comunicativa de emplazamientos.*

A pesar de todo, el espacio moderno no está totalmente desacralizado (si fué desacralizado en el XIX).
Nuestra vida está dominada por oposiciones que no pueden ser tocadas (cuestionadas) por ejemplo: entre el espacio privado y el público, el de la familia y el social (espacios etnográficos), el cultural y el útil, etc.
Vivimos un espacio lleno de cualidades y de fantasmas. O es un espacio ligero, transparente, o es un espacio oscuro; o es un espacio de altura, o un espacio de abajo ... con espacios del adentro (de la intimidad culpable y asediada).
No vivimos en el interior de un vació coloreado.
Vivimos en el interior de un conjunto de relaciones que definen emplazamientos irreductibles y no superponibles.
Hay emplazamientos diversos de relaciones ("Especies de espacio") (de paso: las calles, los trenes de parada: cafés, cines... ; de reposo: la casa, el asilo, etc.).
Hay emplazamientos que están en relación con todos los demás pero que suspenden el conjunto de las relaciones.
Estos emplazamientos son de dos tipos:
1. Las utopías, que son emplazamientos sin lugar real (irreales).
2. **Las heterotopías, que son emplazamientos reales desde los que los demás emplazamientos están impugnados, representados e invertidos**. Son lugares que están fuera de todos los lugares aunque resultan localiza bies. **Reflejan otros emplazamientos.**

El espejo es una utopía porque es un lugar sin lugar. Y es una heterotopía porque el espacio existe realmente. Desde el espejo me descubro ausente en el sitio en que estoy ya que me veo allá lejos. Desde esa mirada desdoblada y lejana, en el fondo del espacio virtual, regreso a mí y me reconstituyo donde estoy.
El espejo es una heterotopía porque hace que este sitio que ocupo cuando miro en el cristal sea real con relación al espacio que lo rodea, e irreal, puesto que me obliga a pasar por el punto virtual lejano para ser percibido.

Heterotopología
A. Se necesitaría una calificación de las heterotopías. Hay dos grandes tipos:
1. En las sociedades primitivas: lugares de crisis. Sagrados en cuyo interior viven individuos en crisis
El espacio donde se encuentran sin raíz, sin basamento.
Lo ficticio está en la imposible verosimilitud de lo que hay entre los hombres y las cosas (encúentros, proximidad de lo lejano, ocultaciones). **La ficción no es hacer visible lo invisible sino hacer ver hasta que punto es invisible la invisibilidad de lo visible.**
Este es el parentesco de la ficción con el espacio.

"Tal es sin duda el papel que representan, en casi todos los relatos de Blanchot, las casas, los pasillos, las puertas y las habitaciones: lugares sin lugar, umbrales atrayentes, espacios cerrados, prohibidos y sin embargo abiertos a los cuatro vientos, pasillos en los que se abren de golpe las puertas de las habitaciones provocando insoportables encuentros, separados por abismos infranqueables para la voz, abismos que ahogan hasta los mismos gritos; corredores que desembocan en nuevos corredores donde, por la noche, resuenan, más allá del sueño, las voces apagadas de los que hablan, la tos de los enfermos, el estertor de los moribundos, el aliento entrecortado de aquel que no acaba nunca de morirse; habitación más larga que ancha, estrecha como un túnel, donde la distancia y la proximidad, -la proximidad del olvido, la distancia de la espera- se acortan y se ensanchan indefinidamente."

Se desarrolla un discurso que se presenta sin conclusión y sin imagen, independiente de todo centro que constituye su espacio como el afuera hacia el que habla y fuera del que habla. Ficción del espacio invisible donde aparece-

*

La atracción para Blanchot es lo que para Sade es el deseo, para Artaud la materialidad, para Nietzsche la fuerza, para Bataille la trasgresión.
Ser atraído no es ser incitado, es experimentar, en el vacío y la indiferencia, la presencia del afuera junto al hecho de estar fuera del afuera.
La atracción tiene como correlato la negligencia que consiste en no conceder importancia a lo que se está haciendo.
Estar en el afuera es no saber lo que ocurre en el afuera del afuera. Aunque esté insinuado por la blancura de la ausencia.
El camino que hace avanzar al hombre atraído es la distracción y el error.

*

El compañero.

"Ya desde los primeros síntomas de la atracción, en el momento en que apenas se dibuja la retirada del rostro deseado, en que apenas se distingue ya en el encabalgamiento del murmullo la firmeza de la voz solitaria, se produce algo así como un movimiento suave y violento a la vez que irrumpe en la interioridad, la pone fuera de sí dándole la vuelta y hace surgir a su lado -o más bien del lado de acá la figura secundaria de un compañero siempre oculto, pero que se impone siempre con una evidencia imperturbable; un doble a distancia, una semejanza que nos hace frente. En el momento en que la interioridad es atraída fuera de sí, un afuera se hunde en el lugar mismo en que la interioridad tiene por costumbre encontrar su repliegue y la posibilidad de su repliegue: surge una forma –menos que una forma, una especie de anonimato informe y obstinado- que desposee al sujeto de su identidad simple, lo vacía y lo divide en dos figuras gemelas aunque no superponibles, lo desposee de su derecho inmediato a decir Yo y alza contra su discurso una palabra que es indisociablemente eco y denegación. Prestar oídos a la voz argentina de las sirenas, volverse hacia el rostro prohibido que hurta la mirada, no es únicamente saltarse la ley para afrontar la muerte, como tampoco abandonar el mundo ni el olvido de la apariencia, es sentir de repente crecer en uno mismo un desierto, al otro extremo del cual (aunque esta distancia sin medida es tan delgada como una línea) espejea un lenguaje sin sujeto asignable, una ley sin dios, un pronombre personal sin persona, un rostro sin expresión y sin ojos, un otro que es el mismo. ¿Es en este desgarramiento y en este lazo donde reside en secreto el principio de la atracción?
(...)
El afuera vacío de la atracción es tal vez idéntico a aquel otro, tan cercano, del doble. El compañero sería, entonces, la atracción en el colmo de su disimulo: disimulada puesto que se da como pura presencia cercana, obstinada, redundante, como una figura más; y disimulada también puesto que repele más que atrae, puesto que es necesario mantenerla a distancia . ..
(...)
Sin duda es en este movimiento, mediante el cual el lenguaje gira sobre su eje, donde se manifiesta de forma más exacta la esencia del compañero obstinado. No es, en efecto, un interlocutor privilegiado, cualquier otro sujeto hablante, sino el límite sin nombre contra el que viene a tropezar el lenguaje. Este límite todavía no tiene nada de positivo; es más bien el desmesurado fondo en el que el lenguaje se pierde continuamente, pero para volver idéntico a sí mismo, como si fuera el eco de otro discurso que dijera lo mismo, o de un mismo discurso que dijera otra cosa. "Aquel que no me acompañaba" no tiene nombre (y quiere mantenerse en este anonimato esencial; es un *él* sin rostro y sin mirada, no puede ver más que a través del lenguaje de otro que pone a las órdenes de su propia noche;"
Lenguaje neutro entre el narrador y el compañero (entre yo y El) desplegado en un lugar sin lugar que es el afuera de toda escritura (y de toda palabra).

*

Con su arrebato característico, la mística trata de alcanzar (a través de su noche oscura) la positividad de una existencia entablando con ella una difícil comunicación (pág. 73)... Se retira en un día sin luz.
O noche sin sombra, pureza sin nombre, visibilidad sin obstáculo.
Pero en la experiencia del afuera se pone al desnudo aquello que es palabra, lenguaje que no está hablando por nadie, en el que el sujeto sólo es un pliegue gramatical en el seno de una mancha blanca en la que:

"Abre un espacio neutro donde ninguna existencia puede arraigarse: se sabía desde Mallarmé que la palabra es la existencia manifiesta de aquello que designa; ahora se sabe que el ser del lenguaje es la visible desaparición de aquel habla: "decir que entiendo estas palabras no sería explicarme la extrañeza peligrosa de mis relaciones con ellas ... No hablan, no son interiores, más bien al contrario, carecen de intimidad, y al estar todo afuera, aquello que designan me aboca hacía ese afuera de toda palabra, aparentemente más secreto y más interior que la palabra del fuero interno, aunque aquí, el afuera está vacío, el secreto no tiene profundidad, no se repite más que el vacío de la repetición,

aquello que no habla y que, sin embargo, ha sido dicho para siempre."

*

Durante mucho tiempo se creyó que el lenguaje era dueño del tiempo, que era vinculo, memoria y relato. Se creyó que era profecía e historia. Se creyó que hacia aparecer la unidad. Pero el lenguaje no es más que un rumor informe que disimula; eso es la erosión del tiempo: el olvido sin profundidad y el vacío transparente de la espera.
Espera sin objeto, resistente como un movimiento sin descanso. La espera esta en el afuera.
La espera está amparada por el olvido.
El lenguaje no es ni la verdad ni el tiempo ni la eternidad ni el hombre sino la forma siempre desecha del afuera: sirve para comunicar, mejor, deja ver el origen y la muerte en un instante mantenido en un espacio desmesurado.

El lenguaje es *el órgano de equilibrio homeostático en la extrema extrañeza.*
Apéndice que sostiene el espacio y *la lógica, lo totalmente exterior e inmutable de su propia función.*

El olvido y la espera son el disimulo que borra la significación de aquel que habla. Y que es el refugio del ser para liberar el espacio de la imagen.

La luz es el olvido del lenguaje que no plantea el límite para distinguir la verdad.
La muerte da acceso a la repetición del comienzo. Y el lenguaje es la voz débil que rodea cualquier cosa que baña en la misma claridad neutra el esfuerzo del origen y la erosión de la muerte.
(adolescentes, mujeres, viejos,...).
Hoy, los colegios, la mili, viaje de novios.
Lugares de ninguna parte.
2. Hoy. Heterotopía de desviación: casas de reposos, asilos, etc.
B. Las heterotopías pueden cambiar su función.
Madrid: 1993-2008
Por ejemplo, el cementerio. Ha cambiado de ubicación. Se ha pasado de creer en otra vida (resurrección) a no creer en ella, con lo que el destino de los cadáveres ha cambiado.
Individualización de la muerte y concepción de la muerte como enfermedad y contaminante de la vida (cementerios en la periferia). .
C. La heterotopía tiene el poder de yuxtaposición en un sólo lugar de varios espacios en principio incompatibles. Teatro, cine, jardín. Jardín como omphalos, microcosmos, tapiz de perfección, es un mundo, lugar feliz.
D. Las heterotopías están ligadas a periodos de tiempo. Por ejemplo el cementerio (heterocronías).
Hoy hay muchas clases de heterotopías. De tiempo: museos, bibliotecas, donde el tiempo se amontona. Archivo general (heterotopías nacidas en el XIX).
De lo efímero (crónicas), de la fiesta, de la feria (vació desgarrado al borde). Pueblos de vacaciones (parques temáticos?)
E. Las heterotopías están cerradas y son permeables. Para penetrar en ellas se requieren ritos (condiciones) (lugares de purificación).
F. Las heterotopías cumplen una función.
O crean un espacio de ilusión donde la vida humana se compartimenta (burdeles).
O crean un espacio distinto (de compensación) (colonias religiosas perfectas; Misiones de Paraguay, puritanos en América, etc.)
El barco es la heterotopía por antonomasia.

4. Updike (22-02-09)

Ian Mc. Ewan – “Maestro blasfemo”. (E.P.S. 21-02-09).

El único vicio que me queda es una liberación ilusoria, una osada domesticación de la realidad.

Advertir y decir acerca de la aparición de lo extraño, en el centro de lo cotidiano aniquilador.

Por las mañanas podría escribir tranquilamente de lo que en la oscuridad no era capaz de contemplar sin pánico genérico.

La sensación de tener todo a medias, mientras la ruina se acerca, le cerca, entre despojos de cosas a medio hacer con la amenaza de un futuro descarnado, empeñado en acabar y recopilar lo inacabable...

La realidad llana y simple era insoportablemente pesada con la carga de nuestra muerte personal. La escritura, que aligera el mundo porque lo codifica, lo distorsiona lo embellece (lo radicaliza) y lo verbaliza, se aproxima a la blasfemia

Updike, Roth, Bellow y Mailer con cumbres de la literatura norteamericana.
Updike no podía renunciar a la fe. Golpe de conciencia: un cuerpo mortal preparado para unirse a los minerales un miembro de una civilización perdida que existió en otro tiempo sobre un continente móvil. La posesión solitaria de la propia existencia es asquerosamente seria.

Formar parte de un mundo es estar abierto, casi ciego, entre las ilusiones y despistes de los demás, cuerpo a cuerpo con los otros cuerpos palpitantes y afines, inmerso en el transcurrir diario, con confianza.
No es ser el Peter Pan del síndrome, pero algo parecido a estar en una Neverland diluida en el entorno cotifiano.

El golpe de conciencia señala la indignante falta de responsabilidad cósmica.
Sin la cartera (sin dinero) no soy nada.

Sin la cartera, sin un almacén con mis cosas hechas. Sin un mundo alternativo, sin sexo, no soy nada.

Sin la cartera era un fantasma revoloteando en una casa sin paredes.
El aire enseña la descripción minuciosa, clínica.
La naturaleza nos tienta con el sexo para que sigamos caminando hacia el abismo.
... un labio de resistencia, luego una profundidad tranquilizadora en la que deslizarse paso a paso.
En una felación... Las bocas son nobles, actúan en el cerebro. Los genitales se acoplan abajo como campesinos. Cuando la boca tiene a bien, la mente y el cuerpo se maridan.

El sexo es la situación en que la dicersidad experiencial se contrae y disfruta de un cortocircuito procesado en que el organismo como tal se independiza del resto, arrastrando a la mismidad a un paroxismo extrañado e ingobernable.

Updike – La versión de Roger.
H. Cornejo Anstrong (corre conejo) se deteriora a lo largo de 4 novelas acelerado por su, pereza, la comida basura y la prosperidad general.

Calamar......... coño sin hueso de los mares.
Punto muerto. Lugar de grado cero, atmósfera básica, radical convivencial, lo básico, el fondo, el contexto de las historias.
El punto muerto (de la novela de Updike) es el barrio deprimido y arruinado (la versión de Roger) y está en las carreteras, los centros comerciales, la comida basura, las zonas residenciales,... etc.
El punto muerto se palpa cuando mirando hacia arriba, uno (el burgués desnaturalizado) se da cuenta de que la primavera está a punto de llegar... y experimenta entusiasmo.

El punto muerto es lo que se disuelve en el sentimiento oceánico, lo que queda en el suelo de las visiones totales desde una vida gastada.

5. Esquema de instrucciones de uso (26-01-10)

1. Un mundo que siempre ha estado ahí
2. Los otros, historia cruzada que acaba en la muerte
3. Asombros... cuerpo, extrañeza, sueños...
4. Una sola narración compleja, de aventura, amor, traición, destrucción, muerte.
5. Un automatismo productivo esclavizador total. Mecánica de la industria productiva. Cadena, inversión... trabajo... consificación.
6. Tipificación, clasificación, consignación, reducción, descomposición, composición, operaciones cognitivo activas.
7. La imaginación fantástica. Ficción... imaginación activa. Imaginación pasiva
8. Personalidad, seducción, narración. Arte. teatral...

9. Innovación. País de la Maravillas fantasía.
10. Trabajar junto a.... taller, comunidad.

6. Comunicación y palabras (13-03-10)

Emilio Lledó (congreso virtual) (Babelia 05-03-10).

Asombro (Thaumasia) – extrañeza ante lo que nos contiene – nacimiento de la flosofía.
Filosofía – querer habitar el asombro, querer aclarar lo que habita el asombro, nombrándolo, entendiéndolo… con palabras.
Asombro es lejanía de lo que nos asombra (nos difumina, nos des-perfila). La distancia creada por el todavía no saber da lugar a la teoría.
Teoría, mirada, visión que quiere ser dicha.

Teoría es deseo (decisión) de decir acerca de la mirada sobre lo lejano, lo no-sabido.

El hallazgo del dominio de lo polivalente entre nuestros ojos y su significado (?). funda la paideia – donde florece el lenguaje.

Lenguaje lugar del decir del hacer y del efecto del hacer con lo que hay ante nuestros ojos.

El territorio intermedio construido por el asombro y la pasión de decir/conocer se consolidó en palabras – nacimiento al espacio del lenguaje (ideal) que es humanización.
Acumulación de todo lo que decimos sobre el mundo.
Decir que entra en el alma porque es todas las cosas y puede decir todas las cosas.

El asombro del decir – desencadena el reflexionar sobre las palabras que a veces son como las cosas.

1º Asombro de estar rodeado.
2º Pasión por lo que rodea y por decir/gritar… la situación frente a otro.
3º La pasión – asombro crea un territorio en el que se destaca el espacio del lenguaje.
4º Locura del decir a otros y con otros, el asombro – pasión – relación.
5º El Asombro del decir asombrado da paso a la reflexión.

El decir arrastra al individuo y le instaura en la realidad, construyendo la mismidad.
El decir acumulado es cultura, invento humano que se acaba confundiendo con la naturaleza… organismo que nos mantiene, que no podemos saber si es nuestro o del afuera.
Memoria – olvido.

Humboldt.
Lenguaje – fuerza del espíritu – elevación común individual fundante del interior que invade lo exterior (y viceversa)
Ensanchamiento – elevación que nos instala.
El lenguaje abre un nuevo espacio habitable.
Habitamos en el tiempo de las palabras.
Una existencia interior de lucha contra las frases hechas y las palabras gastadas o contaminadas.
Aristóteles. Hombre es el animal que habla.
Habla es aire semántico (significador) lugar de lo común… ámbito de la comunicación y de la invención colectiva – <u>cultura y ciudad.</u>
El habla se hizo en el espacio de la polis – de la mano de las luchas.
Los sofistas hacen crítica de las palabras (y del decir) sacando a la luz la urdimbre del significar.
El lenguaje palpita en la ciudad.
La escritura paraliza el curso del tiempo del hablar.
Palabra dicha viva que se engarza en la memoria del receptor que es lugar del ser, dominio del Logos.
El que habla y el que escucha desaparecen atravesados por el hilo de los instantes.
Y la palabra escrita destruye la memoria viva (“Fedro”).
Sócrates predica un lenguaje con fundamento que se defienda y diga o calle según convenga.
(El Logos es otro encuentro asombroso).

*

La caverna.
Encerrados nacidos en el fondo del lenguaje que alimenta la realidad y nos abre al aprendizaje de los objetos (manual, factual), podemos habituarnos al sino de un lenguaje dado (hecho) hasta naufragar en él.
La salida de este estado se hace cuando somos capaces de arrancar de esa lengua primaria la voz singular, la palabra propia (matriz) que es la que nos humaniza (nos asombra).

Los asombros sucesivos van creando vacíos, distancias encadenadas subordinadas apasionantes.

El lenguaje es una casa en la que estamos de alquiler.
El lenguaje es la casa del ser que necesita ser habitada.

Habitarse es inventar palabras que inventan situaciones íntimas, nuestra mismidad.

Construyendo con la lengua que somos alcanzamos la libertad.
Lengua matriz (diagramática-inventiva)
Areté. Habla para que te conozca.
Aristóteles – Política – ser interior.
Hombre – animal con palabra. Signo de dolor y placer significante para los otros. La palabra es para manifestar lo conveniente y lo dañino, lo justo y lo injusto. La comunidad de estas cosas constituye la casa y la ciudad.
Lengua/habla -> cultura, ciudadanía, convivencia, amistad.
El hombre con su habla experimenta su existencia enmarcada por esas oposiciones (radicalizaciones).
La cultura inventó los elementos del espacio intermedio (agua, aire, tierra y fuego).
En el lenguaje se alumbra un universo ético que trata las formas de convivir en el medio (ya nombrado, clasificado, utilizado).
Habrá que buscar la armonía de las tensiones opuestas (Heráclito).
La guerra es el padre de todas las cosas…
Todos los hombres son públicos o privadamente enemigos de todos los demás, y cada uno, además, enemigo de sí mismo (Platón-leyes).
El remedio es la paideia (la educación).
El lenguaje tiene unos principios: la verdad, el bien, la belleza, la justicia, que son los hilos del tapiz de la humanidad.
Utópico quiere decir lejano, arduo, pero no imposible porque si lo fuera no habría palabras.

Todo lo nombrable es concebible, es posible (mundos alternativos de Leibniz, aunque se puedan nombrar monstruosidades infinitas…

Hombre decente es el que puede mostrar su mismidad con confianza; que es amigo de sí mismo.
Un hombre decente quiere el bien para todos (Aristóteles), convertir las palabras en estímulos para la vida..
El lenguaje es un mundo a conquistar desde el ideal ético de la convivencia asombrada.
Yo soy yo y mi lenguaje.
Yo soy lenguaje.
Educar es acompañar en el uso asombroso del lenguaje.

7. Finales (20-03-10)

Valery. “Corona & Coronilla” (a Jean Loviton)
“La joven parca”.

Valery en “La joven parca” se refiere a la vagina como: algodonosa estancia, dulce corda, juguete barroso, redil. Flor, vaso de sombra viva. Colma pero no sacia.
“Cuando te bebo más, mi fontana sin fondo, más me reduzco a la exigencia de beberte”.
… Valery, abandonado, se encontró vacío y murió sintiéndose un estorbo trágico incapaz de salvar el horrible “demasiado tarde”.

*

De repente uno se encuentra como un pez fuera del agua, agitado pero ajeno a un flujo que ya no lo empuja, que pasa de lado, tangente, arrastrando vestigios inevitables y ambiciones

confusas.
Uno ha sido parte de ese empuje genérico pero es irreprimible la sospecha de que esa fuerza es autónoma, exterior, y no necesita de nadie concreto para proseguir su andanza destructiva

8. ¿Felicidad? (13-08-10)

Los niños ven a los adultos como personajes incapaces de magia, ajenos a la magia (W. Benjamín, en Agamben "Profanaciones").
Los niños se ponen tristes cuando no pueden hacer magia.

El animismo es vivir el mundo mágicamente, entenderlo como entorno con vida e intenciones propias que facilita o pone obstáculos al actuar.

Aquello que podemos alcanzar con nuestras fatigas no puede hacernos felices. Sólo la magia puede hacerlo.
Mozart lo sabía.

La magia es lo afortunado venido de lo inalcanzable, aquello promovido desde lo impersonal, tanto si está encerrado en el cuerpo como si está albergado en las cosas.

Los niños saben que para ser felices hay que predisponer a favor a los genios.
Magia quiere decir que nadie puede ser digno de la felicidad.
La felicidad del hombre es arrogancia.
Ser bienaventurado es estar favorecido por un objeto mágico.
Los filósofos no han entendido la diferencia entre vivir dignamente y ser feliz.
Qué horror, merecer ser feliz!
Quien cobra conciencia de ser feliz es el que ha dejado de serlo.

La felicidad es el recuerdo brillante, vacío e inoperante, de un pasado descuidado y pleno (Savater).

El que es feliz no puede apreciarlo, entregado a una plenitud que no le pertenece.
Hay una única posibilidad de felicidad: creer en lo divino (lo impersonal) y no aspirar a alcanzarlo.

La plenitud se encuentra en el fluir apasionado sin aspirar a nada (aspirando a la Nada).

La felicidad nos espera en el punto en que no nos estaba destinada.

La felicidad es el halo del carácter.

La felicidad es sentirse capaces de magia.

Si se llama a la vida con el nombre justo, ella acude porque ésta es la esencia de la magia que no crea, sino llama (Kafka).
La magia es una ciencia de los nombres secretos (de los nombres escondidos o archinombres).
El nombre secreto es el monograma que sanciona la liberación de la cosa del lenguaje.
El nombre secreto es el gesto mediante el cual la criatura es restituida a lo inexpresado.
Magia es trastorno de los nombres.
Los niños están contentos cuando inventan lenguas secretas.
La tristeza proviene de no poder deshacerse del nombre que le ha sido impuesto.
Inventar nombres es la vía que conduce a la felicidad.
La culpa es tener un nombre.
Los magos sólo hablan por gestos.

G. Cano (13/08/10). E.P. 13-08-2010.

Sostiene que los individuos de las sociedades modernas buscan con fervor el sueño inalcanzable de "ser felices" por encima incluso de la libertad, la justicia o la alegría.

Será la libertad entendida como margen de seguridad garantizado sólo por la sumisión a la explotación organizada.

Adorno. (Dialéctica de la ilustración) compara a Ulises con un burgués que resistió el canto de las sirenas del consumo atado a un mástil (ascesis).
Hoy estamos instalados bajo la tiranía del imperativo de la felicidad.

Pero el imperativo de felicidad no lleva a intentar consumirlo todo, sino a consensuar con los otros lo que hay que considerar como desgracias y lo que se puede entender como merecimiento inenarrable de satisfacción narrable.

Hoy todo exhorta a ser felices.

Y convertir la felicidad en meta, alejándola de su estatus vacío de recuerdo es intentar eternizar la niñez (melancolía radical) añorando la adolescencia y la juventud, esperando que allí se encuentre el lugar del total olvido de la vida.

La perversión está en positivizar la felicidad banalizándola o caracterizándola por sus secuelas entendidas como componentes motivadores.

Cano habla aquí del bucle melancólico de la felicidad como pérdida inevitable sólo paliable por buscar la inconsciencia irresponsable en la que la felicidad se recuerda.
El hombre del bucle piensa que si no es tan feliz como un niño es porque hay gentes que se lo impiden, porque todo se lo impide. Aunque no puede dejar de mostrarse a sí mismo como feliz (a veces, en parte, en el fondo) porque es incapaz de dramatizar su vida. Hoy se muta placer en felicidad.

Mucha gente simula desgracias, se presentan como infelices para no llegar al final...
"Cuando uno es feliz, rico y libre, lo único que le cabe hacer es suicidarse o hacerse corredor de maratón" (Sloterdijk).
Chesterton: “Toda la felicidad depende de abstenerse de hacer algo que en cualquier momento podría hacerse y que con frecuencia no es evidente por qué razón no ha de hacerse".
Todos los felices son felices de la misma manera pero cada uno es desgraciado de modo singular.

La felicidad no es una aspiración, ni es un objetivo, ni es una configuración externa. Es un estado gratuito que sólo se reviste de su halo mágico cuando ya ha pasado. La felicidad es un estado de posesión radical con lo impersonal, sin palabras, gestual.
La felicidad es la disolución...
El gozo da plenitud, es ascético, pero no es la felicidad.
El deseo de felicidad es el anhelo de dinamicidad radical que tiende a verse como recuerdo recuperable.

9. Aforismos (15-08-10)

E. Vila-Matas (Banelia 14-08-10).
Lichtemberg – Aforimos (Cátedra, 2009).

Que es un aforismo?
Lichtemberg escribía "borradores", narraciones que nunca acababa de completar, de cerrar.
Gross: “una máxima sólo se distingue de un aforismo por ser un pensamiento establecido: el aforismo es siempre disruptivo o, si se quiere, una máxima subvertida”.
“Comerciaba con tinieblas en pequeña escala".
Sukhorukov. “Un aforismo es una novela de una línea".

Los aforismos no son la microliteratura de Monterroso. No son narraciones, son latigazos, fogonazos, frases asombrantes.

Lichtemberg era un profesor de matemáticas jorobado, científico, inventor, de inteligencia dispersa.
Los aforismos son heurísticas que enseñan a pensar.
Canetti dijo de estos aforismos que eran el libro más rico de la literatura universal.

El aforismo es un ejercicio de extrañeza, un indicador de alejamiento radical, instantáneo y no convulso que incita al expresamiento lingüístico.

10. Tratado de la extrañeza (20-08-10)

Biografía extrañada.

La biografía es un género, un modo de narrar transitivo. Y nada más.
Lo que la biografía va destilando es un invento desde el olvido que es el estado puro del extrañamiento, el ámbito de la no historia, el lugar de la paz donde uno deja de ser algo para confundirse con lo indefinible del estar vivo y saberlo.

*

Lo biográfico puede empezar desde la patologica evidencia del recuerdo preconcebido y la necesidad de buscar merecimiento, o desde la abrumadora presencia del olvido y del deseo de edificar una ficción desde retazos de recuerdos con la pasión de la extrañeza.

*

Extrañeza es sensación de tangencia, de distancia, de invisibilidad, de ausencia, de diacronicidad, de disolución en el todo, de impersonalidad.

11. Mont Saint Michel (23-08-10)

Turismo como extrañeza.
Se ven las cosas como milagros, como consecuencias de fuerzas pasadas, invisibles e incomprensibles.

*

Personaje que se cuelan en los sueños.
Machus-Lucia estaban en el lugar por donde yo soñaba estar.
Y el Platonismo – Cristianismo?
La cultura pretérita... de quienes?
Quienes eran platónicos. Los ricos desocupados... que eran capaces de leer y decir.
Como es posible pensar que nuestros antepasados creyeran lo que nosotros nos figuramos que creían al proyectar sobre ellos nuestros estereotipos?
Los niños (y los antiguos) no inventan nada, somos nosotros los que inventamos a los niños y a nuestros antepasados (Foucault).

12. La pasión de lo inorgánico (25-08-10)

La cosa sintiente... y la narración fundante en el culmen de la extrañeza.
Una única historia.
Una única experiencia espiritual.
Una pluralidad de escenarios y circunstancias.
Una acumulación inagotable de basura, de residuos inorgánicos.
Tendrá que ver la insipidez con el sex appeal inorgánico?
El gusto por lo insípido, por lo neutralmente sápido, por lo que ha dejado de gustar.
El grado cero – donde las obras dejan de ser mediaciones para empezar a ser cosas, la única cosa.
Reducción de todo a su nacimiento, a su estado indiferenciado.

13. París (26-08-10)

Siento una fusión genérica (inorgánica?) con el entorno. Como me ocurrió en Santiago. Y me ocurre tantas veces.

Yo estoy, soy, un apéndice de la totalidad que me engloba. La misma totalidad indiferenciada, impersonal, con todo lo que me acompaña (lo oceánico?).
Las cosas no me refuerzan ni me acogen, son partes de un “mí” polifacético que está ahí, sin causa ni finalidad, sin partes ni jerarquías.
Edificios, calles, autos, viandantes, el aire, los mosquitos, las estatuas, los carteles... etc.
Todo un solo ser neutro, extenso, polimorfo...
Siento un enorme bienestar erótico (¿).
Grado cero de la vida y de la mismidad.
Soy cosa, en un París-cosa en un mundo cosa.
Veo los edificios como excrecencias colectivas, como cáscaras destiladas por el cáncer humano palpitando.

14. Extrañamiento (28-08-10)

Extrañar (extrañar/se) es desterrar.
Apartar del trato. Rarificar.
Sentir la novedad de alguna cosa.
Sentirse a falta de algo.
Afear, reprender.
Rehusarse.

Extrañeza, cosa rara, inesperada, extra ordinaria.
Admiración, desvanecencia.

Extraño: de otra raíz (familia o lugar).
No propio. Extravagante. A parte. Apartado.
Dícese de lo que es ajeno a la naturaleza o condición de una cosa de la cual forma parte.

*

No reconocer. Sorprenderse ante lo inesperado, lo ajeno, lo raro.

*

Buscar el extrañamiento es, dejándose llevar, espiar lo inesperado de lo que se hace o dice (lo arbitrario, lo azaroso, lo diagramático...).
Buscar el extrañamiento es lo contrario del conócete a ti mismo, de la coherencia en el sentir, decir o hacer.
El extrañamiento (autosorpresa) es el estado de abierto en el hacer.
Es el hacer entregado a lo “genio”, a lo impersonal.
Buscar la extrañeza es colocarse en situaciones en las que parezca factible abrirse a lo imaginal, a lo espontáneo del hacer... a lo anti cliché.
Buscar la extrañeza es una postura ética, una actitud vital descausante, activamente nihilista.

15. Respirar (30-08-10)

1. Respirar
Todos apéndices del aire, excrecencias alrededor del aire, abrazados al aire, que es lugar de la vida y del movimiento, de lo impreciso.
Somos bichos del aire que corroemos la tierra.

*

A. Historia de la niñez.
A partir de la abyección.
La construcción de la culpa y de la mismidad.

B. Tratado de la extrañeza.
Tratado de la extranjeridad.
Tratado de la enajenación.
Tratado del sex appeal de lo inorgánico.
Tratado camus. El extranjero.

Tratado la abyección.
Tratado contra los poetas.
Tratado Malou.
El estado poético
Desde el olvido
Invento narrativo... extrañado

16. Nihilismo (04-09-10)

J. Herrero Senés. "El nihilismo" (Montesinos, 2008)

El Nihilismo tiene varias definiciones.
- Eclipse de Dios.
- Devaluación del valor.
- La nada como ámbito de la existencia.
- Absurdo vital (con angustia o sin ella).
- Carencia de creencias.
- Rechazo a la civilización moderna.
- Rebelión
- Ver la indiferencia del cosmos.
- Autodestrucción.
- ¿Totalitarismo?

Se cuestiona el sentido y el valor de la realidad en la crisis de creencias (crisis de sentido).
Tillich identifica tres momentos históricos nihilistas.
Antigüedad tardía - ansiedad ontica.
Fin de la Edad Media - ansiedad a la culpa.
Siglo XX - ansiedad al sinsentido de la vida.
XIX-XX - conciencia de decadencia Occidental. Scheler (1 a Guerra Mundial), 2a Guerra.
Consumación del Nihilismo.

Steiner habla de desesperanza.
Glucksmann - "Dostoievski en Manhattan" (2002).
Nihilismo es vacío y proliferación de significados y valores. Radicalización de la búsqueda de comienzos.

Nihilismo es problema, concepto y espacio.
Encuentro con la nada (problema?).
Experiencia plural conceptual izada.
Lugar imaginal de referencia vital, experiencial.
Nihilismo es el concepto central del siglo XX, una de las formas de pensar la realidad.
(Enrico Berti, Navarro Cordón)
Para Berti el nihilismo es la única posición defendible de la filosofía contemporánea.
J. Goudsblom (Nihilismo y cultura, 1980).
Ve el Nihilismo como un estado mental vacío que puede ser activo.

Nihilismo **es** ***un modo de afrontar críticamente la cultura arrastrada, con sus mitos y sus preceptos ordenadores; un estado que busca otros fundamentos y que lleva*** **a** ***luchar contra el oscurantismo y la tergiversación.***
Nihilismo es lavado, limpieza...
Honestidad intelectual.

Nihilismo es término polivalente y profuso... (Junger, Ocaña,...)
"Nosotros hemos matado a Dios. Acaso erramos a través de una nada infinita? Nos sofoca el espacio vacío? ... No se ha vuelto todo más frío? Noche.. . Sin sol... Hay mal olor .. . Dios ha muerto/.... "(Nietzsche. "La Gaya Ciencia).
Nietzsche es considerado el iniciador del debate sobre el nihilismo porque lo enfocó como definidor del espacio cultural occidental (desde la filosofía) juntando perspectivas metafísicas y epistemológicas (Jacobi, Weisse, Fichte, Schopenhauer, Herzen, etc.).

El término fue utilizado en Rusia con Turgueniev ("Padres e hijos", 1862), que lo emplea como designación del "pasota". Pisarev dice "todo lo que puede romperse hay que romperlo".
Dostoievski llama nihilista al renegado del suelo natal.
Camus - El nihilismo se hace consciene con Nietzsche pasando a designar un fenómeno epocal (genérico) .
"El nihilismo es la lógica de nuestros grandes valores llevada al extremo".
Nihilismo y arte son indivisibles...

Radicalizar, desmontar, reorganizar del ahora hacia atrás; teatralizar, confiar y *disfrutar de la arbitrariedad creadora arrastrado por la acción del cuerpo... soñar con el invento de una disolución brillante.*

La superación nihilista significa un querer encargado de sustituir el clásico querer creer, por un querer-crear. Y esto es el arte (Nietzsche).

... se niega la objetividad (de los valores y sentidos) se promueve la subjetividad (la introducción del saber desde el existir y experienciar) y así, se persigue entender el mundo como obra de arte (como génesis múltiple).
La II Guerra mundial fué para Maulnier (1944) el asalto grandioso al esfuerzo humano por crear un espacio posible para la actividad creadora y la dignidad...
Se ve el nacismo (y el fascismo) como nihilismos.
Junger dice que el punto cero a que conduce el nihilismo es ahí donde desaparece la noción de límite (entre el bien y el mal).

Los fascismos no son nihilistas en su jerarquización vital/social...
Son radicalmente elitistas-etno-colectivistas. Puede que al decidir aniquilar al enemigo borraran la barrera del bien/mal (esta era lajustiificación ante los rituales democráticos)...
Pero esto no* es *determinante. La inquisición también aniquilada en nombre del bien.

K. Lowith, "Apuntes para una historia del nihilismo europeo".
L-Strauss, "Nihilismo alemán".
Sastre, "La nausea" (experiencia nihilista).
El hombre es radical libertad, constante proyecto, conciencia de proyección en el futuro (y de resumen del pasado).
La nausea es impotencia para ser libre, para revivir el pasado y para acometer el futuro.
Nihilismo activo es *abandono ante el futuro, que siempre será colectivo.* Camus... "El hombre rebelde".
Esperanza que se hace pesimismo, luego escepticismo que lleva a la rebeldía metafísica.
Camus ve el nihilismo como angustia. Si no se cree en nada .. . nada tiene importancia ... y esto conduce a actos revolucionarios.
Contra el nihilismo, un nihilismo mayor.
Heidegger. Si para los gnósticos la naturaleza era antagónica al hombre, para el nihilismo la naturaleza es indiferente a la razón.
H. "Hacia la pregunta del ser".
Junger, "Sobre la línea" (Pág. 33/35).
Heidegger. Nihilismo - es imperio de la "ratio" por cima de la realidad (olvido del ser).

Nihilismo activo - budismo de la acción. Todo* es *falso.

Metafísicamente nihilismo es buceo en la noción de la nada.

Desde la noción de ser... desde el lenguaje... nihilismo* es *juego lingüístico que fabrica un escenario donde nombrar la angustia. El nihilismo* es *esencialismo desconstruido.

El nihilismo radical abandona nociones como "destino" y "necesidad" pues estos se fundan en razonamientos teleológicos... indefendibles...

Nihilismo es un fenómeno ambiguo.
Es una actitud? Un estado.
Es un acontecimiento.
Es un proceso histórico (estadio final) que afecta a la realidad y al actuar sobre ella.
El nihilismo afecta.

Nihilismo: proceso (por estado o acontecer, o actitud) por el que lo dado pierde sustento (si lo llegó a tener).

Proceso por el que lo dado, explicado por los otros para ambientar el paso de la niñez **a** ***la vejez, aparece como falseado*** **y** ***reclama una refundación contra todos, desde el lugar mas ajeno (la nada).***

El Nihilismo como reacción da pie al absurdo (Levinas).

*

El nihilismo es buscar el lugar desde el que poder entender (salir) la atmósfera cognitivo/ideológica como totalmente extraña.
Es un estado psico/social de desfundamentación (designificación) que se vive como dificultad para reorganizar el acontecer (y autojustificarse).

El nihilismo no tiene por qué deshacer la responsabilidad, solo la traslada, la refunda.
Cada uno, disuelto en la fragilidad de sus **yo es,** ***ha de inventarse un sentido propio (porque el sentido no*** **es** ***de las cosas,*** **es** ***el del hacer [el fluir] de cada quien), ha de hacerse Dios de un mundo absurdo entre dos Nadas.***

Al nihilista no le interesa el mundo como es; **o** ***le interesa en la medida en que*** **es** ***el contexto donde sobrevive,*** **o** ***le interesa como referente contra el que probar su radicalidad refundante.***
Un nihilista no tiene porque saber cómo debería ser el mundo. Sí sabe lo que le incomoda.

Lo maravilloso se volatiza y las formas de asombro pasan a estar exclusivamente referidas a lo inconmensurable y a lo inexplicable.

Lo maravilloso pasa de ser un contexto, **a** ***ser un estado de disolución placentero (sex appeal de lo inorgánico).***

"Evidenciar por todos los medios del arte la nada del ser humano moderno ha sido la tarea de los escritores... "
Proust, Gide, Mann, Joyce, Celine...
(K. Lowith, "Nihilismo europeo").

*

En el absurdo, el sufrimiento es individual (Camus).
El vacío, adviene.
Y la responsabilidad se agiganta (Sastre).
Se toma conciencia de la insustancialidad (Jaspers) y entonces, o se paraliza la generación de deseos o se dispara el sujeto hacia la embriaguez de las vivencias-sin-para qué.
Es el Existencialismo (que es un humanismo).

*

Hay un nihilismo "consumado" que considera los valores supremos como superfluos. Situación en que la perdida deja de ser llorada, desaparece la melancolía, se acepta el vacío como espacio deseable y cesan los anhelos.
Vattimo, "El fin de la modernidad".
El nihilismo pasivo es resignación, escepticismo o ascetismo.
El activo es voluntad de poder, oposición delicuesciente a la nada... Simulacro.
(Deleuze) - Destrucción del platonismo.
El nihilismo es un punto de partida (nuevo, renovable).
No existen en él respuestas buenas o malas.

El nihilismo no es un fenómeno moral, es un incentivo ético, una apelación desafiante a la intimidad y un fenómeno que se extiende a fenómenos colectivos.
El nihilismo enseña a desconfiar y a sospechar de todo lo no radical.
Superar el nihilismo es habitar en él (entrar en su interior).

*

Vattimo: El nihilismo acabado nos lleva a vivir una experiencia fabulizada de la realidad, experiencia que es nuestra única posibilidad de libertad.

Se estimula a reconocer en la experiencia estética el modelo de la experiencia de la verdad.
La vida aparece como sin sentido.
El arte, y nada más que el arte, es el gran posibilitador de la vida .. . el estimulante.
El arte no obliga a buscar sentidos o valores sino que aprovecha el afán innato del individuo de

crearlos (voluntad de poder).
La novela es una creación de un mundo cerrado.
La novela significa la manera de vaciar el impulso humano de dar a la vida la forma que no tiene (huir del cuerpo...).
El arte introduce sosiego en su época.
Heidegger, "Nietzsche".

*

Hacer arte es dejar que aparezca la verdad (el proceder activo) ... "la llegada de la verdad de lo ente como tal."
"Pensar rememorante" que es un decir a través de la ambigüedad de la palabra y sus giros.

Arte como dejar ser al cuerpo su propia dinamicidad resonante frente **a** ***la experiencia viviente.***

Nietzsche llama a nuestra historia "platonismo" sosteniendo que toda la moral cristiana (la europea) no es más que la doctrina platónica explicada al pueblo ... traducido en premios y castigos (Pág. 106/109).
El cristianismo era ya un nihilismo que negaba el valor de este mundo como residuo del mundo verdadero.
Las categorías de la razón son la causa del nihilismo. Hemos medido el valor del mundo mediante categorías que se refieren a un mundo puramente fingido.
Nihilismo activo - acción creativa/acción destructiva.
Es nuestra devoción más severa y exigente la que nos prohíbe ser cristianos.
La creación está en la enfermedad yen habitar el peligro.
"Las tres metamorfosis de Zaratrusta" llevan del camello (el que arrastra como un fardo, el peso del nihilismo) al león (el que pone patas arriba sus creencias) y al niño (el que busca inocentemente un recomienzo, una vida y una moral nuevas).
Voluntad de poder es decisión de activar el nihilismo (de superarlo entrando en él).
La modernidad es experiencia en la autognosis (verse desde dentro - Agamben. "El hombre sin contenido").
Nihilismo es acontecimiento radical y fronterizo.
"si es menester que os embarquéis emigrantes, esforzaros en sacar de vosotros mismos una fe" (un regalo) (Nietzsche - "La Gaya ciencia).

*

El arte es el contramovimiento del nihilismo.
El superhombre solo es pensable desde el arte (Vattimo).

El impulso artístico se localiza en cualquier actividad donde la naturaleza quede modificada (el juego, el baile, la fantasía).
El productor de arte es el individuo que apasionadamente (fluidamente) genera una ficción (un acontecer otro) algo artificial para su propio solaz (el propio asombro).
El Arte nace de la búsqueda de placer en aquello que solo sirve para dar placer.
El arte es jugo embriagador.
El arte es algo alegre que proporciona la euforia serena de la libertad afectiva.

La actividad artística **es** ***autognosis formante.***
Hacer arte **es** ***involucrarse en el con-formar entregado*** **a** ***la arbitrariedad diagramática dentro de un disciplinado proceder.***

Heidegger: el arte, para Nietzsche, es el máximo estimulante de la vida.
Y hay que entenderlo desde la perspectiva del artista.
Arte es afirmación. Nunca responde a nada.
Ante el arte, hay receptores (no espectadores).

El arte está bien cuando **se** ***recibe como incentivo para hacer.***
El buen arte **es** ***relativo al receptor que busca su estimulo en él.***

Ficción es efecto de fingir, de fabular.
Fingir es dar a entender lo que no es. Dar existencia narrativa a lo que no tiene existencia real.
Simular, aparentar, actuar con un papel.
Fabular es hablar; es inventar aconteceres ficticios para deleitar.
(Dice. R. A. L. E.).

Ficción **es** ***relato fabulado, ni empírico, ni recordado, organizado con verosimilitud, esto es,***

enmarcado en las reglas implícitas pero consumadas de la vida (vivida, contada y mitificada).

El arte no se contrapone ni a la verdad ni a la realidad. El arte genera nuevas realidades sensibles.
El arte es parte de la vida. Es secreción de lo vivo modificante.
"Solo se puede «vivir» de una manera absolutamente inmoral" (F. N.).
"Quiero enseñar un arte superior al de las obras de arte: el de la invención de las fiestas" (F. N.).
G. Benn "El yo moderno" (Pre-textos).
G. Benn "Doble vida" (Barral, 1970).
"La superación del nihilismo está en un dionisíaco decir sí al mundo tal como es, sin objeción" (F.N.).

Benn piensa que el nihilismo no tiene curación, que ante él solo podemos construir una existencia paralela. Vida "provocada" que no es la cotidiana. y que lleva al "espíritu", que está en las producciones culturales.
Benn asegura que todos los hombres blancos desde hace siglos han cumplido la tarea de ocultar su nihilismo (Durero, Tolstoi, Kant, Goethe, Balzac).
La vida provocada empieza por la observación fría del mundo, sin sentimentalismo (sin esperanza).
Es el intelectualismo que significa no encontrar más salida que ponerlo en conceptos (apelación al cuerpo y al cerebro). Esto aporta al sujeto el conocimiento de sus propios límites (condición de consecuencia de la práctica artística) y le ayuda a orientar sus fuerzas creativas sin dejarse llevar por emociones nocivas.
"La historia la compone el arte" (crisis espirituales (artístico/artesanales).

*

Cerebración progresiva, época a época.
Benn plantea la evolución humana como cambios sucesivos "totales" (de visión del mundo de autocomprensión, de forma de reflexión/concienciación).
Cambios significativos:
1817 Goethe Conciencia de cerebración progresiva.
1847 Helmholtz Ley de conservación de la energía.
1859 Darwin Mecanismos básicos de evolución y del capitalismo.

Dan un tipo humano: utilitario, materialista, superficial, cínico (Sloterdijk) que se cree bueno..
La burguerización en este ambiente produce la nivelación de los humanos valores (la instauración del nihilismo).

Para Benn es la ciencia la responsable del nihilismo. Y nihilismo equivale a pesimismo (budismo, Platón, Séneca, Stendhal, Diderot, Schopenhauer...).

*

La segunda época (por venir) postnihilista tendrá como creador al hombre y en ella la ley será la forma (la formación), la materia será rechazada, no se buscará la causalidad entre el espíritu y la realidad, no se pretenderán resultados prácticos ni se querrá transformar el mundo. Las realizaciones espirituales se generaran según principios plásticos y tendrán más valor cuanto más pretendan decir.
La mimesis será condenada y la perfección solo estará en la pura forma vacía de ideas.
Benn previene el abandono de la realidad político-social y la dedicación exclusiva a la creación poética.
Propone una "exploración artística del nihilismo" que devenga una realidad interior...

El arte puro es la tentativa del arte de experimentarse a si mismo como contenido, en el seno de la decadencia de todo contenido, y de formar un nuevo estilo a partir de esa experiencia.
Es la tentativa de oponer al nihilismo general de los valores, la trascendencia del placer creador (Benn "Problemas de la lírica").

Así el arte da forma a lo indecible.
Lo indecible es lo desconocido (no lo sagrado). El arte se coloca en la tesitura de un perenne fracaso.

Benn señala la forma de la obra de arte, el inmóvil objeto material sin tiempo, construido por el hombre, como la suprema estilización de la Nada (Lo estático).

"La palabra del poeta no intenta sustentar idea alguna, ni pensamiento, ni ideal. Es existencia en sí, gesto, huella del halito".
El yo lírico actúa gratuitamente, desligado de toda ideología, praxis o ética. Carece de identidad, depende de la perspectiva en que se coloca.

Todo poema (toda obra) es la transcripción (huella) exacta de su propio proceso de composición y, en cuanto pura forma vacía de contenidos, ideograma del mismo acto creador.

La obra de arte se afirma como realidad total. El arte es bionegativo.
Nace de la vida para afirmarse contra ella.
El talento productivo supone una movilidad grávida de estigmas, ebriedad, somnolencia... ¿Hay genios sanos?
El artista permanece desencantado, sin fe ni esperanza.

. *

"Ahora podemos volver a algo que quedó apuntado: la posibilidad de la creación, a través de la labor de los artistas, de una nueva realidad *ética* (esto es, colectiva) en el seno del nihilismo.
¿Cómo sería? Benn nunca habló explícitamente de ella en los años en que la defendía. Pero creo que se parece mucho a lo que en su autobiografía señala como "enseñanza" de su generación, y que antes se insinuó al hablar del poder de comunión espiritual que el arte podía conseguir para la colectividad: aprender a superar la vida colocando "en el centro del culto y de los ritos el principio antropológico de lo formal, de la forma pura, de la obligación de la forma, también se puede decir: la irrealización del objeto, su extinción, nada vale la apariencia, nada el caso aislado, la expresión todo vale." Con esto se aprende a andar sin esperanzas, sin fe en el futuro, se aprende a no exigir nada de la vida, a aceptar que "no existe realidad alguna, sino el conocimiento humano que incesantemente forma mundos de su propio patrimonio de creación, los transforma, elabora, sufre, estampa espiritualmente." *(DV 59-61)*

Concluyamos: El artista es aquel hombre anómalo (solitario, fatalista, triste, obsesivo, espiritual) que, ante una vida vacía de sentido, pesada y estéril propone -y siente- que la única justificación del mundo es entenderlo como *fenómeno estético:* es decir, como ocasión para llevar a cabo creación artística desentendiéndose de la realidad. Con ello la propia vida deviene fundamentalmente palestra para la expresión, anhelo de forma. Y de este modo, la imagen de qué sea la vida queda, en opinión de Benn, ampliada más allá del pensamiento racional: "la razón vive su propia dialéctica, proclama la antítesis; ese esquema no puede ser en verdad la vida." *(Brev.* 98). El arte nos hace reconocernos como verdaderos hombres, como creadores de algo que no pertenece por esencia a la cadena de la vida, que la vida no puede proporcionar por sí misma; pues es exclusivo patrimonio del hombre: espíritu, expresión, lenguaje, forma: Con ello el hombre se define como algo más que *animal racional.* De la misma manera, el arte nos hace reconocer el mundo, en el acto de ir contra él; a esto se le ha llamado el "realismo paradójico" de Benn. Una creación suprema que re-creara toda la realidad bajo principios exclusivamente formales -así, que la negara completamente- justificaría automáticamente su existencia dentro del reino opuesto del espíritu. Y el espíritu es, como insiste Benn, "la única posesión realmente colectiva del ser humano". *(Brev. 60)"*

El totalitarismo es una forma de aceptar y anular el nihilismo, colectivizándolo como doctrina común.

El espíritu, la expresión y el lenguaje, son propiedad del hombre, o lo son de la "vida del hombre", de la dinámica de la cosa humana? ¿No son ellos también propiedades del cuerpo?

17. Al acecho (16-09-10)

G. Deleuze "Exasperación de la filosofía" (Ed. Cactus, 2006, 2009).

Hacia dentro.
Hundimiento en lo ínfimo, en las pequeñas ondas, leves inclinaciones se arrugan, se tensan... nervadura. Sombra. Manchas negras ... manto que rechaza la fusión del ojo .. . Buscar a los costados. Una sombra. Sombra de sí misma...

Disolución en las hilachas de la actividad de fondo. Disolución en el atardecer lumínico del hastío... Todo suelto... Todo agítado pero tranquilo, todo cambiante pero estático.

*

Hacia fuera.
Hacia fuera vamos, con los brazos delante con fuerza hacia fuera .
Saca tu cuerpo del barro. Abre las ventanas, la puerta... luz, saturación de luz.
Si tuviera los ojos entornados estando frente a las figuras de que se hacen en la penumbra húmeda.
Temor al sol, horror de sacar la cabeza a la luz de un patio de 3x3 pintado de blanco.
Hacia fuera Nada.

*

Hacia fuera* es *instalarse en cuerpo* y *danzar, inventar la amplitud* y *empezar* a *mirar con cuidado. Esperando las figuras de luz de un afuera naciente.

Sin puertas ni ventanas.
Hacia dentro un fundo inconsciente material común a todos, hecho de fuerzas inclinaciones.
rebotes, desplazamiento e integración.

*

Hacia dentro, todo agitación aquietada.
Reacción enactiva ... Campo de tensiones autónomo, homeostático.

*

Hacia dentro.
Una habitación es como un campo gravitatorio.
Fuerzas de atracción y repulsión de objetos.

*

Un cuerpo como un planeta rodeado de cosas. ¿Mis cosas? Mi no es posesivo, es la fuerza de atracción que condensa un cuerpo.
Hay un inconsciente burgués en cada habitación.
Confluencia de las líneas de unión en un punto. Silencio fundamental y espera. Un inconsciente condensador de masas, un fascista en cada profesor (yen cada músico).
Un cuerpo diluido en energía volcada sobre un molde punzante rígido.
Rasgar en cada papel la fosa que separa una palabra de otra, los párrafos, los libros.
Un imperio de fronteras. Un inconsciente de estadista en cada filosofía.
Ética. Porque ya somos todo lo que podríamos ser. Bueno y malo ¿Cuándo me convertí en lo que soy?
Somos ya, una integración de fuerzas materiales inconscientes burguesas, fascistas, estatales.
Pero, cómo varían y se integran.
Nadie se vuelve de repente un hijo de puta.
Ya todo está ahí. Hay que estar alerta, al acecho. El acecho es una categoría ontológica. Hay que lograr estar donde se pueda seguir el fondo de las pequeñas inclinaciones que componen el alma. La nuestra y la de lo otro.

Para evitar la tiranía del acontecimiento.
Evitar el régimen del afuera, de la plena luz, del trabajo forzado. Evitar que se amontonen temporalidades y vidas sobre su propio muro... para poder decir: He aquí mi fortalece, mi círculo cerrado en la línea de la necesidad... Soy el nuevo origen: ..a cosa humana? ¿No son ellos también propiedades del cuerpo?

Vamos hacia fuera, un brazo delante, remando con fuerza hacia fuera... abran ventanas ... luz, luz ...

Hacia fuera   Nada.

Todo dentro de un adentro... extraño radical... ámbito de la disolución.* Y *del espacio matriz de la lugarización con la que salir y defenderse.
Para evitar la tiranía del acontecímíento, de lo que ocurre fuera y nos afecta y nos reúne en una entidad yoica, con curriculum, lejanía y extrañeza, radical, fascista...
Vamos hacia dentro.
Disfrutemos entrando y saliendo, saltando la frontera.

Sin puertas ni ventanas.
Para evitar la tiranía del acontecimiento.
<u>El mundo está hecho de acontecimientos.</u>
Hay que encontrar la tangencia del acontecimiento.
Un acontecimiento es como una función matemática, un sistema de operaciones que ordena las transformaciones de la población a partir de pequeños indicaciones o vibraciones inconscientes.
Respira el fascista, fanfarronea el burgués...
Rezuma identidad el estadista. Curvas que rozan el acontecimiento (siempre lateral y atmosférico).

<u>Ética de la catástrofe</u>, de la reconstrucción, de la postdictadura. Rehacer, reagrupar.. . ir, ir, llegar... hacia fuera. Ética de las conexiones.
La pura exterioridad construye el acontecimiento.
Redes - militancia de conectarse, estando hacia fuera, para salirse (alejarse).
Una monadología puede ser una ética de encuentros grupusculares.

No puede ser aislamiento porque es imposible.
Lo que existe es un fondo inconsciente material común a todos, hecho de infinidad de fuerzas inclinaciones, percepciones, variaciones, desplazamientos e integraciones (Sedencias). Estamos hechos de nada hacia fuera.
Aislamiento es la extensión del régimen de la pura exterioridad.
Así encontramos la catástrofe.
Leer es poner a algo como superficie de escritura, como porción del mundo, mediante una modificación interna.
Dentro, la escritura.
El acontecimiento escribe y alguien lee. No es aislamiento, es estar sin puertas ni ventanas.
Monadología es ética de parásitos mutantes.
Hay que alimentarse... usar... absorber, chupar, parasitar vidas, energías, pensamientos...
Experiencias de otros. Pero solo cuando podemos hacer que nos habiten vale la pena. También dejarse parasitar. Una relación sería modificaciones internas de algo, habitadas por algo.
Afuera, en vez de redes, un mundo hecho de incrustaciones.

Dentro, el reflejo del afuera, autónomo y forzado, servil, entregado y rebelde. Escribir y leer - abrirse* a *la tangencia y* a *la "fundación", enmarcar el acontecimiento. Al acecho de la naturalidad catastrófica, independiente, libre y destructivo/rehacedora.
Una monadología* es *como las "Moradas", una ética de la interioridad, la fundación lugarizada de lo que no tiene ningún lugar, pero reacciona* a *la pasión oralizada.

Hacia dentro.
Sin puertas ni ventanas.
Al acecho, en alerta.
Desde donde se pueda sentir el fondo de las pequeñas inclinaciones que componen el alma.
Imaginar un instrumento de cuerdas con cuerdas para tocar y otras para vibrar.
Al tocar una nota todo el instrumento, tiembla, "resuena" ... enjambre de pequeñas vibraciones que componen el único sonido.
Viola d'amore es ese instrumento. Es barroco.

Hacia fuera.
Nada.

Naciente aparición de ámbitos herméticos interiores que contaminan el acontecimiento hasta disolverlo en las vibraciones genéricas de las almas y la nada* a *punto de infiltrarse en el adentro, señora del afuera de lo de afuera...
Resonador sorprendente de la vitalidad apasionada encapsulada en su afueridad radical.

*****

El afuera en reposo* es *quietud formulable, estructura de lo mineral-espíritu, del momento rígido que defiende la Nada.
El afuera en movimiento* es *cosmos, expansión, entropía...
El dentro en reposo* es *cosa universal. Agitación contenida.
Pausa...
El adentro en movimiento* es *tempestuosidad, terror...

18. Extrañeza. La comunidad enfrentada (12-10-10)

J. Luc Nancy (ed. La Cebra, 2007).

Occidente ha sido la extenuación de lo divino. Extenuación del pensamiento de lo uno, y del destino único.
¿Cómo salir de nuestro pensamiento monolítico?
China no piensa según la presencia/ausencia.
El mundo se sale de todas sus condiciones adquiridas de verdad, de sentido y de valor.
Mundo que produce una imitación a su propia mundialidad (apertura).
Comunidad: se le exige omnipotencia y omnipresencia, presencia a sí misma, sin afuera. Identidad.
Un mundo es un espacio de sentido aún con el sentido perdido y la verdad vacía.
Globalización es apertura del mundo.
La comunidad está abierta sobre sus esencias ausentes. Comunidad contra comunidad.
Estar en común como enfrentarse y el enfrentamiento, al comprenderse a sí mismo, comprende que

la destrucción mutua destruye la posibilidad de estar en común.
Común es "con" que designa espacio de juego y presencias, de enfrentamiento (encarado).
Mirar al abismo y enfrentarse con la mirada son cosas análogas porque la mirada del otro sólo puede abrir a lo insondable, a la extrañeza absoluta (verdad inverificable pero sostenida).

Triple extrañeza:
-La de lo otro alejado.
-La de lo mismo retirado.
-La de la historia vueltra sobre lo inocurrido (lo insostenible).

Hay que sostener la relación con lo extraño, cuya extrañeza es condición de existencia y de presencia.
Lo que nos expone al resplandor de nuestra desgarradura.
Buscar el sentido oscuro, sentido en la oscuridad. Un deber.

Extrañeza es perdida de integridad mundana, deslocalización, diferenciación abismal, aislamiento sorprendente, detención, mirada que no encuentra réplica, niebla anochecedora, rebote interior sin exterior, no-lugarización. Desfamiliarización, visión aleatoria, aparición de lo arbitrario, ruptura causal, ataque de lo inesperado, desajuste. Desgarro, arrebato, distorsión. Disolución, advertencia de la discontinuidad. Picnilepsia. Parada. Extra-ñeza. Ex-tra… Afuerificación radical.

19. El autor como gesto (23-10-10)

Agamben. "Profanaciones". Anagrama.

M. Foucault hizo una conferencia (1969) con el título ¿Qué es un autor?
Qué importa quien habla.?
Lo que la escritura pone en cuestión no es tanto la expresión de un sujeto que escribe cuanto la apertura de un espacio en el que el sujeto que escribe no cesa de desaparecer. "La huella del autor está sólo en la singularidad de su ausencia".
El mismo gesto que quita toda relevancia a la identidad del autor afirma, sin embargo, su insoslayable necesidad.
Focault se dirige a la función-autor.

La singularidad del estar ausente de la obra (o de la vida) es el modo de estar entre otros en la historia.
Ser autor es fabricar vacíos notificables en el residuo muerto de los objetos hechos.
Vacíos, externos, internos, intersticiales… estilísticos. Como el autor no sabe cómo hace lo que hace, se identifica señalando una dinamicidad misteriosa enmascarada por referentes externos hechos de citas y de celebraciones de las obras que ha tenido que leer para escribir lo escrito.

La función autor se sitúa en los bordes del texto.
Hay discursos con función de autor y otros no. Función de autor es el modo de circulación y funcionamiento de ciertos discursos en el interior de una sociedad.
Es ver al autor como instaurador de dinamicidad.

Autor es una función discursiva, una potencia desarrolladora de discursos.

El autor no precede a la obra. Es un principio funcional a través del cual, en nuestra cultura, se limita, se excluye, se selecciona. Es el principio a través del cual se obstaculiza la libre composición, descomposición y recomposición de la ficción.

Ninfas. Genio. Lo impersonal narrado a borbotones a través de un cuerpo-autor activo. Y el escritor obstaculizando, tensando…
Esto es el carácter? El estilo..
El modo de forzar el fluir.

Foucault buscaba hacer visibles los procesos que definen una experiencia en que el sujeto y el objeto se forman y transforman el uno a través del otro y no en función del otro.

La función-autor es un proceso de subjetivación por el cual un individuo es identificado y constituido como autor de cierto corpus de textos
… de los que está ausente singularmente.

Foucault. “La vida de los hombres infames" (La piqueta).

Infamia - es semejante a abyección? Si, pero la infamia es exterior y la abyección parece ser interna.

La infamia saca a la luz vidas marginadas.
La vida infame es un paradigma de la presencia-ausencia. El relato de la infamia no es un retrato, es la enunciación de envidias, argucias, gritos, ademanes, intrigas, con que la vida real se señala pero se oculta.

20. A la escucha (1) (25-10-10)

J. Luc. Nancy (ed. Amorrortu).

Oír – escuchar.
Oír es un sistema de alerta.
Escuchar es una lectura.
Entendre - entante. Entender.
Escucha y entendimiento se mezclan.
Entre visión y mirada parece clara la distinción (como entre espectáculo y especulación?).
Entre lo visual y lo conceptual parece haber isomorfismo a través de la morphé.
Lo sonoro arrebataba la forma. No la disuelve, la ensancha, la da amplitud... una vibración que el dibujo sólo aproxima.
Lo visual persiste aún en su desvanecimiento.
Lo sonoro aparece y se desvanece aún en su permanencia.

Del lado del oído, retirada y repliegue, puesta en resonancia.
Del lado del ojo, manifestación y ostensión, puesta en evidencia.
Estos lados se tocan y al tocarse ponen en juego el régimen de los sentidos.
Lo que se presenta a la vista: forma, idea, representación, aspecto, fenómeno, composición (configuración).
Lo que al oído: acento, tono, timbre, resonancia, ruido.
¿Hay ruidos visuales?
La filosofía se engolfa con la manifestación del ser (fenomenología) [aparecer-desaparecer] [llegar-partir].
La verdad identificable no podría ser resonancia o eco de la figura desnuda en la profundidad abierta.

La resonancia puede verse así, como eco o vibración acompañante (invisible) de una figura desnuda.

Está a la escucha fué espiar antes de llegar al espacio publicó de la radiofonía. Supone robar un secreto (o descifrar algo escondido en los sonidos).
De qué secreto se trata cuando uno escucha verdaderamente?
Escuchar es aguzar el oído, intensificación y preocupación. Selección e intensificación.
Escuchar es estar al acecho.

Ver-mirar.
Oler-husmear u olfatear.
Gustar-paladear.
Tocar-tantear, palpar.
Oír-escuchar.

Lo auditivo tiene relación con el sentido (sensato y sensible). Entender quiere decir también comprender (entender, decir).
Entender es comprender el sentido, el ámbito, el acontecer y su afección o consecuencia.
Si se busca sentido en el sonido, también se busca sonido, resonancia, en el sentido.
Estar a la escucha es estar a orillas del sentido con un sentido de borde, como si el sonido no fuese

otra cosa que un borde o un margen.
Lo sensato se encuentra en la resonancia.
El sentido consistente en una remisión o totalidad de revisiones: de algo a algo, de signo a cosa, de cosas a valor, de sujeto a sujeto... (todo simultáneamente).
El sonido se propaga en el espacio donde resuena, y resuena en mi (en el adentro del sujeto).
Sonar es vibrar.

Cada sentido es un caso y una desviación de un vibrar (se) y todos los sentidos vibran entre sí, unos contra otros y de unos a otros.
El sentir (aisthesis) es un sentirse sentir, porque el sentir no siente.
El tacto dá la estructura general al sentirse. Cada sentido se toca al sentir y toca los otros sentidos.
Cada registro sensible expone uno de los aspectos del tocarse (diferencia..., ausencia..., penetración...).
Lo sonoro es espaciador y se refriega, remisión de lo sensible a lo sensato y a los otros sentidos.
Un sí mismo es una función de remisión; está hecho de una relación consigo y de una presencia a sí, que no es otra cosa que la remisión mutua entre una individualización sensible y una identidad inteligible.
Remisión es espaciamiento y resonancia**.**

La mismidad es lo arquitectónico.
La extrañeza no rarificada, el desdoblamiento que lugariza a lo sensible y lo inteligible. La aparición de lo organizable.

Un sujeto se siente, se oye, se ve, se toca, se gusta, y se piensa o representa (todo esto a trozos, a cachos, sin totalidad) se acerca y se aleja, siempre se siente sentir un "sí mismo" que se escapa y resuena...
Estar a la escucha es estar al acecho del sí mismo.

Mismidad como centro aglutinador, como fenómeno centrífugo, centripeto, como lugar remitente del estar en el mundo abierto al acontecer.

Acceso a la estructura (dinámica) del sí mismo.
A la escucha es al acecho de un sujeto, que es aquello que se identifica al resonar de si a sí, y para si, fuera de sí, igual y distinto del sí, como ecos, como sonido del sentido.

Resonar que constituye, en la extrañeza, el adentro, el afuera, y el declarar fundante del objeto, desde el asomo del sujeto.
Nacimiento del mundo.

En el registro óptico se juega la relación con lo inteligible en cuanto relación teórica.

Teoría es visión. Descripción de algo como siendo visible.

Según la mirada, el sujeto se remite a sí mismo como objeto (se ve desde dentro a trozos con el espejo) según la escucha el sujeto se envía en sí mismo. A veces no se puede ver lo que se oye.
La música flota alrededor de la pintura.
Visión-captura.
Audición-remisión (metexis-contagio).

21. A la escucha (2) (25-10-10)

Escuchar es ingresar a la espacialidad que, al mismo tiempo, me penetra, pues ella se abre en mi tanto como en torno a mí: y desde mí tanto como hacia mí.
Estar a la escucha es estar al mismo tiempo afuera y adentro, estar abierto desde fuera y desde dentro.
El tiempo se hace espacio.
La escucha se produce al mismo tiempo que el acontecimiento sonoro.
La presencia visual está disponible antes de que yo la vea, mientras que la presencia sonora llega, comporta un ataque.
Las orejas no son párpados.

Un sonido es parte de todo el sistema de sonidos.
El ruido remite a las cosas que lo producen, dispone a la acción.
Lo sonoro es omnipresente, es penetración y presencia como rebote (remisión).
El sonido está hecho de acuerdo y desacuerdo (acuerdo discordante que regula lo íntimo en cuanto tal).
La presencia sonora está hecha de un complejo de remisiones cuyo anudamiento es la resonancia (sonancia del sonido).
Mientras la presencia visible o la táctil se mantienen en un “al mismo tiempo” inmóvil, la presencia sonora es un “al mismo tiempo” móvil, vibrante, por el ida y vuelta, entre la fuente y el oído a través del espacio abierto.
Hay lo simultáneo de lo visible y lo contemporáneo de lo audible.
Ritmo es tiempo del tiempo presente desuniéndose que de estancia pasa a escansión y cadencia.
Si la temporalidad es la duración del sujeto es porque define a éste como aquello que se separa de lo otro, del ahí y de sí.
Se espera y se retiene, se desea y se olvida, unidad vacía y uniadad proyectada.

Se proyecta unicidad.
La aspiración a la unicidad forma parte del arrojar.

Lugar sonoro, espacio y lugar es un lugar que se convierte en un sujeto toda vez que el sonido resuena en él.
La subjetividad del niño nace con el primer grito, como expansión del eco, cámara que resuena lo que le arranca y lo que lo llama. Cuerpo y alma de alguien nuevo, singular.
Lugar-instante presente.
En música no hay tiempo físico.
En la escucha melódica (Husserl) el presidente de la percepción está formado por recubrimiento en el de la impresión actual y la retención de la impresión pasada que dan acceso a la impresión venidera.

Escuchar recordando y anticipando, instalado en una latencia dinámica rítmica, danzante...

La melodía se hace matriz de un pensamiento (intuición?), de la elástica unidad fluida. Presente viviente (Husserl) presencia al presente o resonancia pura, estancia del instante.
Lo tácito, diferencia silenciosa, en todo lo percibido, poder del ser, retirada.
Sentido transitivo del verbo ser.
El ser es el ente de un modo transitivo, un sentido imposible de entender pero que se deja oír.
A la escucha.
La música no es un fenómeno, no participa de la lógica de la manifestación sino de la lógica de la evocación.
Mientras que la manifestación sacada a la luz la presencia, la evocación exige la presencia a sí misma. Anticipa su llegada y retiene su partida, mientras se mantiene suspendida y tensa entre ambas.
Evocación: y, en ella, aliento, inspiración y expiración. Empuje impulsivo.
Melodía es diferenciación que no cesa de diferir...
Se trata de remontarse o abrirse al ser como resonancia.
El silencio es aquí una disposición de resonancia... como cuando uno oye resonar su caverna retumbante.

En la caverna de Platón, no sólo están las sombras de los objetos que se pasean por el exterior: también el eco de las voces de los portadores, y los ruidos aunque esto es eludido por el relato

El sujeto de la escucha siempre está por venir, espaciado, atravesado y convocado por sí mismo.
El sujeto a la escucha no es ningún sujeto, es el lugar de la resonancia, de su tensión y su rebote infinitos.

22. Qué decir? (26-10-10)

Sólo la experiencia de la extrañeza.
Sólo esto se puede mostrar (narrar, poetizar, señalar...).
Sólo esto es peculiar, singular...
La extrañeza como forma de desaparición, de desubjetivación. De caracterización.

Cada quien es una individualidad agitada que interactúa buscando ámbitos peculiares en el límite de su incongruencia. Y cada quien es un ejecutor de cosas que lo fundan como personaje que hace y narra.
Y todos formamos un magma dramático en busca de un destino implacable en una comunión inconfesable.
¿Tiene sentido mostrar a otros la propia extrañeza? Para qué.

23. Anarquía (1) (30-10-10)
García Alix. “Matar al Rey”. Babelia 30-10-10).

Anarquistas españoles. Reyes de la pistola obrera de Barcelona: Juan García Oliver, Buenaventura Durruti, Francisco Ascano y Gregorio Jover.
Los tres últimos eran atracadores en búsqueda y captura cuando huyeron a América. Se llamaron los Solidarios y, en América, los Errantes.
Se fueron a atracar a México, Cuba, Chile y Argentina...
En 1926 los Errantes volvieron a Francia con dinero.
Intentaron atentar contra el rey (que iba a viajar a París) fueron arrestados y juzgados. Cumplieron condena y volvieron a Barcelona.
En el interrogatorio que le hicieron, Durruti desimplicó a sus compinches y explicó que de haber muerto el rey (al que no odiaba como persona) habría provocado una revolución en España.

24. Ni Dios, ni amos (30-10-10)
Babelia (30-10-10). Tierra y libertad.

El anarquismo es ámbito de libertad, de desmitificación y de pedagogía abierta.
Los cínicos griegos son el preludio del anarquismo (Carlos García Gual).
Se identifican con los perros (kuon), enfrentados a la cultura y la política de la época.

Eran manifestación de la adolescencia radicalizada.

Proclamaron la igualdad de los seres humanos sin distinción. Eran cosmopolitas (ciudadanos del mundo), aborrecían los lujos, se burlaban de los ritos y creencias religiosas, prescindían de refinamientos, gustaban del amor libre y consideraban el hacer como fundamento de la virtud.
No ambicionaban el poder ni pretendían cambiar la sociedad, practicaban un estar antiburgués.
Eran más rebeldes que revolucionarios.

Revolucionario es el adolescente que acepta hacerse mayor como todos los mayores.

Pensamos que no buscaban el éxito.
Los cínicos eran callejeros sin escuela fija.
Eran alegres vagabundos.
Inspiraron a Zenón y a los estoicos.
Diógenes era el cínico más famoso.
El buen cínico no esperaba nada, ni deseaba nada. Austero, apático, libre, apasionado (?).
Son antecedentes del buen salvaje de Rosseau. Critias imaginó un lugar lleno de cínicos.
El cinismo moderno es otra cosa.
El anarquismo moderno es filantrópico y compasivo…
An-arché es sin fundamento, sin ordenancismo.

25. Lo maravilloso (07-11-10)
Alejo Carpenter. El reino de este mundo. (Booket, Seix Barral).

Lo maravilloso empieza a serlo de manera inequívoca cuando surge de una inesperada alteración de

la realidad, de una iluminación inhabitual, de una ampliación de escalas y categorías de lo real.
Lo maravilloso presupone una fe.
Lo maravilloso es un estado límite.

De quietud - de extasis… de extrañeza radical (?).
Lo maravilloso es un estatismo creativo, basado en la inocente creencia (creer es crear).
No sé qué hacer y me regocijo, sin temor avisto a lo inesperado y mi yo se descompone borrando su autolimitación (su polaridad dentro/afuera).

Hay lugares donde se vive "lo real maravilloso" (en Haiti p.ej). Quizás es patrimonio de la América entera…
Lugar de residencia de todos los ámbitos mágicos terrenales (la eterna juventud, las ciudades de oro, El Dorado, el paraíso, la muerte detenida..., la utopía...).
El sujeto de Maldonor se transmuta en animal.
América está lejos de haber agotado su caudal de mitologías.

26. Extrañeza (22-11-10)

J. Luc Nancy "El Intruso" (Amorrortu, 2006).

El intruso se introduce por la fuerza, por sorpresa o por astucia. Sin derecho.
Extraño, extranjero, ajeno.
La llegada del extranjero no cesa.
Al intruso se le rechaza y se le extraña.
Yo, quién yo?
El trasplante es una invasión en un lugar lleno de extrañeza.
El transplante abre la ajenidad del cuerpo.
Todo llega de otra parte.
Mi corazón, mi cuerpo, me llegaron de otra parte, son otra parte en mí.
Diferir la muerte es también exhibirla subrayada.
El extranjero múltiple no es otro que la muerte.
No hay nada que no sea ajeno.
La cosa excede a mi posibilidad de representación.

Es irrepesentable todo lo que no sea convencionalmente visible-comprensible-cotidianizable-estereotizable.
La posibilidad de representación (representabilidad) es la frontera de lo convencionalizable.

La extrañeza es un estado en suspensión, una ruptura, un sin estar.

Identidad es inmunidad. Exteorización constante de mí.
Yo sufro implica dos yoes.
La verdad del sujeto es su exterioridad y su excesividad.
El intruso me expone excesivamente.
El hombre empieza a sobrepasar infinitamente al hombre (la muerte de dios). Se convierte en lo que es; el más terrorífico y perturbador técnico, como lo designó Sófocles hace veinticinco siglos, el que desnaturaliza y rehace la naturaleza, el que recrea la creación, el que saca de la nada y el que, quizás, vuelva a llevarla a la nada. El que es capaz de origen y de fin.
El intruso no es otro que yo mismo y el hombre mismo. No otro que él mismo que no termina de alterarse, a la vez aguzado y alterado, desnudado y sobreequipado, intruso en el mundo, tanto como en sí mismo, inquietante oleada de lo ajeno.

27. Grado cero de lo arquitectónico (04-12-10)

Inventario de situaciones extrañantes. (Chocantes).

1. Descripción de lugares o situaciones existentes que llevan al extrañamiento.

2. Recogida de situaciones y lugares literarios, artísticos, heterotópicos.
3. Instalaciones, happenings, exhibiciones, performances… extrañantes.
4. Situaciones límites.

*

Espontáneas
- estados radicales.
- trastornos.
- afecciones
- desinhibición.

Provocadas
- Sobre estimulación sensible.
- Ruptura del contexto habitual.
- Confrontaciones / emociones.
- Drogas.
- Situaciones límites.

28. Artificios extrañantes (09-12-10)

Proponer instalaciones que desencajen a los usuarios…

1. Cubos de luz difuminante (Turrell).
2. Lugares de escucha… (valles,… llanos, desiertos).
3. Lugares con resonancia (Epidauro)…, y sin resonancia.
4. Suelo de espejo.
5. Lugares de oscuridad o de extrema luminosidad.
6. Umbrales…
7. Ámbitos de viento.
8. Lugares de temperatura extrema.
9. Lugares de desolación.
10. Lugares de fragancia.
11. Lugares de confidencias/secretos…
12. Lugares históricos radicales (de exterminio, de oráculo, de sacrificio…).
13. Lugares de desorientación (laberinto, espejos, sin salida…).
14. Lugares desnudos…
15. Lugares abiertos.
16. Lugares radicalmente cerrados.
17. Tumbas.
18. Templos de oración colectiva…
19. Vuelo, suspensión… ingravidez.
20. Teatro, conciertos.
21. Lugares con elementos sin función, dis-función, in-utilidad.
22. Ready mades.
23. Lugares de función disflocada, desubicaciones (muebles a la intemperie, naturaleza interior) expositores de nada…
24. Silencios…
25. Aullidos, animalidad, violencia.
26. Carnaval, disfraces.
27. Happenings diversos, hacer cosas en sitios diferentes a los habituales.

29. E. Hemingway (12-12-10)

Hay recuerdos, olores, sonidos, tactos,…
Y hay imágenes que aparecen y persisten, que colapsan, que se imponen.
Las imágenes son invasivas, radicales, excluyentes, son lo que se nos opone, las reminiscencias que paralizan.

30. Juegos (12-12-10)

Los juegos son simulaciones extrañadas. Rituales sin fines iniciáticos, salidas de sí, acciones en lugares alternativos, imaginarios, con distinta resonancia y apariencia diluida.
Jugar es mantenerse en la extrañeza de nuevos mundos (con extrañas reglas), inexplorados papeles y distintas apariencias sólo reseñables por algunos de los sentidos…
Jugar es, actuando, generar lugares paradójicos que se separan de las condiciones significativas de lo cotidiano y se determinan por la intensidad atencional que requiere la ficción operante como ámbito configurador.
El juego es una situación privilegiada para acercarse a la lugarización como génesis de la mismidad extrañada.

El mejor regalo, horas de juego.
Buscar en E. Pais-Salud 11-12-10

http: www.marinva.es

http: www.guiadeljuguete.com
http: www.ludomecum.com

31. Realidad invisible (23-01-11)
J. Gelman.

El amor, el dolor, la infancia, el mar, la muerte... crean la necesidad de integrarse en uno mismo. Un poeta no da respuestas.

El poeta no responde a preguntas, dice resplandores, fogonazos, que suenan a desvelamientos aunque no haya enigmas.

La poesía es palabra y la palabra es mujer (Becquer), es tierra, es matriz...

En el sueño se accede al lugar donde todavía no hay ni palabras, sólo magma agitado, sólo potencia de muerte en el seno de algo indefinido que empuja y permite vivir y crecer, y temer.

El poeta siente la necesidad de integrarse en sí para nombrar el asombro de nombrar dentro de un lugar radical de evidencias mudas y sin preguntas.
Gelman dice que el poeta interroga y no es cierto, el poeta dice... y dice..., extrañado e inseguro rodeado de "evidencia" puras..
El poeta no responde a preguntas ni produce respuestas, sólo canta, sólo funda... sólo instaura.
Vedas. La palabra embarazada a un dios (Bajapati) que da a luz a todos los dioses (varón fecundado por lo femenino). La palabra aparece inesperadamente.
La palabra es el encuentro de una espera (o de una búsqueda?). El ser humano es un paisaje con lugares todavía por descubrir.
Escribir poesías es apagar el ruido de la muerte (apagar o acompañar?), que se oye sin intención.
La palabra narra las desdichas (el purgatorio) y delimita la estancia.
El poeta es un ser montado en un demonio, cada noche, que le exige arrancar a la lengua lo que la lengua niega (oculta, impide).
El poeta desnuda la ambigüedad de la razón. Escribe a la intemperie de sí mismo y nada lo abriga.
El techo que tiene es infinito.

El poeta se coloca a la intemperie, quiere lugarizar la intemperie, entre la nada y la vida. Y se deja desquiciar por palabras inesperadas que alteran su sensibilidad, aquietadas en una suspensión agitada insostenible.

El poeta se forja en el combate con lo que no quiere decir.
El poeta necesita la abolición del mundo para entrar en sí mismo y en su escritura (lugar del poetizar) y, como Ulises, vuelve a su casa disfrazado de mendigo (metamorfoseado).

CUADERNO

Cuadernos.ijh@gmail.com
info@mairea-libros.com

